

ТРАДИЦИОННАЯ ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА

ШАЙДУРОВА Нелли Владимировна

кандидат педагогических наук, доцент

доцент кафедры дошкольного и дополнительного образования,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»

г. Барнаул, Россия

В статье раскрывается актуальность культурно-исторической и педагогической ценности народного искусства, рассматриваются вопросы приобщения к традиционной народной кукле детей дошкольного возраста в условиях кружковой работы в учреждениях дошкольного и дополнительного образования, роль современных мастериц в сохранении народных традиций, описывается опыт работы по авторской программе.

Ключевые слова: традиции, народное искусство, тряпичная кукла, дошкольный возраст, художественное творчество.

Изменения, происходящие в социальной жизни российского общества на фоне экономических и политических кризисов, все больше актуализируют обращение к духовно-нравственным ценностям, привнося коррективы и в образование.

Особая роль в этом процессе отводится народному искусству, вообще, и к народной кукле, в частности, к которой в последние десятилетия возрос интерес со стороны разных категорий людей – этнографов, краеведов, педагогов, психологов.

Не секрет, что многие виды народного творчества исчезают или утрачивают свою актуальность в быту, не получив в сегодняшнем цифровизированном мире достойного места несмотря на то, что народное искусство, синтезируя и отражая материальные и духовные ценности, способствует формированию нравственных норм, эстетических чувств, потребностей, вкусов и идеалов, а приобщение к нему является благодатной основой для нравственно-эстетического воспитания и развития художественно-творческого потенциала личности [3].

Коллекционеров народная кукла привлекла в начале XX в. Именно тогда ее своеобразие и художественные качества получили оценку. Сейчас в музейных коллекциях чаще всего встречаются сравнительно поздние образцы. Однако следует отметить возросший интерес к изготовлению самодельных кукол, который не угасает и в XXI в. Воссоздаются забытые технологии изготовления кукол из

различных материалов, организуются выставки, фестивали, конкурсы, конференции, оформляются музейные экспозиции.

Восстанавливая и развивая традиционные приемы изготовления кукол, современные мастера привносят все большую долю творческого поиска в ее изготовлении, превращая каждую из них в авторскую работу. Куклы наполняются новым содержанием, и это неизбежный и закономерный процесс творчества, который связывает в неразрывную цепь уникальный исторический опыт и современность, привнося в современный мир простоту, красоту и душевность.

Для каждого ребенка, кукла это та игрушка, которая отражает представление и сущность самого себя. Ребенок, играя с куклами, воспроизводит то, что его волнует, манеру поведения родных, знакомых, друзей, сказочных героев. Вкладывая в речь куклы, ее кукольную сущность свои переживания, размышления, кукла становится как бы внешним проводником, выражающим внутренний мир ребенка [1].

Детские игры с куклой всегда удивляли своей подражательностью и поучительностью: изображали трудовую жизнь, повседневные заботы, праздники. О куклах создавались сказки, в которых они являлись волшебными помощницами. Такие куклы помогали человеку в трудную минуту, охраняли, спасали, давали мудрые советы. Кукол передавали по наследству, берегли их, любили, носили с собой, играли. Верили, что

чем сосредоточенней играет ребенок, тем больше будет в семье достаток. Обращаться с куклами плохо было нельзя, иначе – жди неприятностей. В некоторых избах было более сотни кукол. Девочкам до пяти лет кукол делали мамы, бабушки или старшие сестры. Когда девочке исполнялось пять лет, ей нужно было мастерить кукол самой. По тому, как девочка ее делала, могли судить о ее мастерстве в шитье и вышивке. Такая кукла могла быть утешительницей в тяжелое время или советчицей.

Разные роли исполняли игрушки в крестьянском быту. Тряпичные куклы ходили и в гости, даже на жатву с собой брали и на посиделки, а потом и в преданное клали. Удивительно, в куклы разрешалось играть даже молодой, пришедшей после свадьбы в дом жениха. Эти неповторимые странички давно прожитой жизни сохранились в людской памяти и теперь по частичкам их собирают этнографы, краеведы.

Современному человеку сложно представить быт и традиции русской деревни. С одной стороны, он был наполнен тяжелым каждодневным трудом. С другой стороны, общеизвестны разгульные деревенские праздники. Праздники были красочными и яркими, сопровождалась многократной символикой. В народном сознании мирно уживались христианские праздники и более древние языческие приметы, и обряды, существовавшие на Руси до ведения христианства. Крестьяне создавали легенды, образы и символы святых, наделяли доступными для понимания простого человека качествами. Не последнее место в праздничной символике отдавалось традиционным куклам. Связь народного искусства с жизнью, трудом, бытом народа обусловила историческую преемственность традиций народной культуры, формирование не только общенародных, национальных традиций, но и их местных локальных проявлений в крестьянском творчестве [2].

В современную педагогическую практику введен целый спектр самых разнообразных народных кукол. Для нас представляет интерес приобщение детей дошкольного возраста к традиционной тряпичной кукле. Нами разработана программа «Тряпичная кукла», предназначенная для групповых и индивидуальных занятий с детьми старшего дошколь-

ного возраста в условиях кружковой работы в дошкольных и дополнительных образовательных учреждений Алтайского края. В рамках данной программы мы проводили беседы о традициях и культуре русского народа, учили изготавливать простейшие тряпичные куклы, обыгрывали их. На занятиях мы старались создавать атмосферу сказки, сюжетной игры. Такие занятия позволяли раскрепостить замкнутых, малообщительных детей. Куклы были участниками развлечений, народных праздников. Игра создавала атмосферу доверительности и сотрудничества, развивала творческую самостоятельность, сопереживание, отзывчивость. Мы старались, чтобы игра ни в коем случае не была навязана, т.е. она должна была исходить из интересов и возможностей детей [5].

Важным итоговым этапом занятий являлась выставочная деятельность. Выставки детей имели большое воспитательное значение. На выставки приглашались гости, родители, педагоги. Основное тут – не конечный результат, гораздо важнее сам процесс детского самостоятельного труда. В процессе изготовления куклы ребенок познавал, открывал, импровизировал, учился. Благодаря творческой деятельности, дети научились анализировать и определять значимость своей работы, развили навыки контроля и самоконтроля. Но самое главное, в детях закладывались огоньки духовности, доброты. Некоторые куклы мы изготавливали совместно с родителями. Поселяясь в современных домах, эти незатейливые с виду куклы, по отзывам взрослых, приносили в дом теплоту, душевность и уют.

Конечно, мы не можем говорить о тряпичной кукле в работе с дошкольниками в полном объеме, заключенном в понятие «традиционная». Эта работа для педагогов, приобщающих к народной культуре детей более старшего возраста.

Мы понимаем, что в том объеме, которое включает в себя понятие «традиционная», мы познакомить малышей не сможем, да это и не является нашей целью. Внедряя эту программу, мы чаще всего копируем элементы технологии изготовления, но, тем не менее, это небольшой шаг в процесс погружения в народную культуру, наш небольшой вклад в сохранение отдельных фрагментов истории в

надежде на то, что в ком-то из детей или взрослых возникнет огонек интереса к прошлому, его традициям и подтолкнет к более глубокому изучению такой непрезентабельной, но теплой, содержательной традиционной тряпичной кукле, не даст исчезнуть в будущем этому пласту культуры [4]. Ведь не секрет, что еще в середине XX в. не было ни мастер-классов по изготовлению тряпичных кукол, мало кто из мам, да даже из бабушек рассказывал детям о народных куклах, а вот в XXI в. очень много информации и в интернете, и в печатных изданиях на эту тему, и пусть многие ресурсы несут поверхностную информацию, но она уже есть, и это хорошо, т. к. по крохам расширяет сознание народа, находятся мастерицы, которые погружаются в это творчество, изучают и несут знания в свое окружение, «приспосабливая» сакральный смысл тряпичной куклы к реалиям нового сознания, наполняя их новым смыслом.

Наша программа – лишь шаг на пути к погружению в народную культуру. То, что мы открываем путь в нее для детей и их родителей – это уже хорошо, т. к. мир меняется, а вместе с ним меняется сознание людей, все чаще люди задумываются о духовности.

Одним из показателей является то, что во всех городах и селах находятся мастерицы, которые проводят мастер-классы, в магазинах появились куклы ручной работы, в том числе, по мотивам традиционной народной куклы. Пусть в большинстве своем – «по мотивам», т. е. скопированы элементы технологии, формы, пусть не каждый, приобретая или изготавливая самостоятельно куклу, до конца понимает сакральное значение ее, но это маленькие ростки, из которых у некоторых может вырасти интерес и желание более глубоко проникнуть в этот пласт народной культуры, способствуя сохранению и развитию отечественной культуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давыдова О.И. Этнопедагогический подход в работе детских садов // Детский сад. Управление. – 2003. – № 19. – С. 10.
2. Кузнецова Л.А. Традиции народных художественных промыслов // Учен. зап. ОГУ. Сер.: Гуманитар. и социал. науки. – 2012. – № 4. – С. 393-395.
3. Малиновская В.О., Поданева Т.В. Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста / Культура. Духовность. Общество // Сборник материалов XXIX Международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 87-92.
4. Шайдунова Н.В. Социальные предпосылки подготовки педагогических кадров для осуществления этнокультурной деятельности в поликультурном регионе // European Social Science Journal. – 2013. – № 3(31). – С. 105-109.
5. Шайдунова Н.В. Традиционная тряпичная кукла: учебно-методическое пособие. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2015. – 176 с.

TRADITIONAL RAG DOLL IN THE SPACE OF A MODERN CHILD

SHAIUROVA Nelli Vladimirovna

PhD in Pedagogic sciences, Associate Professor
Associate Professor, Department of Preschool and Further Education,
Altai State Pedagogical University
Barnaul, Russia

The article reveals the relevance of the cultural, historical and pedagogical value of folk art, discusses the issues of introducing preschool children to traditional folk dolls under the conditions of circle work in preschool and further education institutions, the role of modern craftswomen in preserving folk traditions, describes the experience of working on the author's program.

Key words: traditions, folk art, rag doll, preschool age, art.